太常因革禮

太常因革禮卷第五

總例五

壇壝上 燎壇附

壇壝上

通禮諸祠皆不著壇壝制度禮閣新編建隆四年禮官奏諸爲圜丘四成下成縱廣二十丈再成十五丈三成十丈四成五丈各高八尺一寸爲十有二陛每成十有二綴下設三壝內壝去壇二十五步中壝外壝相去如之周垣四門飾以方色此誠舊禮之制伏乞朝廷特加營建以表聖人恭事天地之意詔可　太常新禮淳化四年四月二十七日勑太常禮院狀準吏部侍郎李至奏皇地祇五郊迎

氣夕月百神靈星司中司命司民司祿諸馬祭壇雜在民
家邱墓汙瀆溷甚神明降鑒本重蠲潔伏乞度地移壇依
唐正元故事差官告祭訖悉移皇地祇五郊等壇依通禮
方位營建仍差獻官用香幣酒脯陳告移之意五月太常
寺奏定大小祠神壇設壝步數準禮例圜邱方邱壇設三
壝又據令文天地五郊三百步內不得葬埋壝外三十步
不得耕種壝內斷行往及樵牧今詳圜邱方邱已有制度
先農壇準勅已設兩壝其餘祠壇禮文悉無壝制今欲依
大祠處各設兩壝中小祠設一壝壝二十五步各于壝內
安壇詔可　國朝會要景祐二年九月翰林學士判寺李
宗諤言太常寺所管四郊諸壇及齋宮乃帝王爲民祈福

之所令嚴禋術近各已偕飾欲起自來年本寺四時依次差太祝奉禮二員偏至四郊巡行有墜損疏漏處供申完葺其判寺官仍每歲春秋躬自案視所責清肅伏望著爲定式詔可　太常新禮天聖六年禮官孫奭上言皇地祇等一十八壇皆有壝及營塹林木唯南郊壇獨無樵童牧叟馬牛風逸徑至壇所欲乞依禮設爲三壝如以皇帝親郊壝門不便可就外壝權築小牆四面各置櫺星小門遇皇帝親郊則撤之以青繩柱表識其處禮畢如舊詔可

禮院例冊皇祐二年十月六日同知禮院邵必奏昨于慶歷七年八月內劉子擬王簡祖墳在九宮壇側乞依典故移改九宮貴神朝日壇者切詳九宮壇本是中祠咸平四

年升爲大祠所以制度未合與故致有舊葬墳園在百步內又據殿中侍御史韓贄奏臣近于東郊監祭風聞知石州王簡奏爲先塋近九宮朝日兩壇有妨合葬祖母乞移祀壇以全墳域夫臣子之意在稟君親今欲遷國家禱祀之壇遂私門安厝之便其爲非禮玆實甚焉伏况壇壝之設歲年已深豈宜一朝遽從其請儻其墳域已在壇所七十步外不若許其開壙合葬即不許别造立墳如此則理亦稍通愈于還壇而避墳也欲乞更不移易以表告虔之地不爲臣下之便詔令禮院差官再行定奪奏曰檢詳唐禮部式郊地五郊等壇三百步內不得葬埋及本朝祠令諸郊神壇皆不得樵採芻牧壝外三十步不得耕種壝內

常斷人行又禮閣新編淳化四年四月十七日勅節文除圜丘設三壝及先農壇近准勅設兩壝外其有五方帝日月神州諸大祠壇各設兩壝每壝二十五步所有中小祠壇並各設一壝又淳化五年五月二十四日勅節文天地神壇依典禮壇外設壝所有諸郊大中小祠神壇並于壝外安壇今看詳九宮貴神及朝日並係大祠合設兩壝于壝內安壇案內壝四面合闊二十五步外壝于內壝之外四面相去各二十五步合方七十五步今二壇四面皆闊一百步已來除兩壇壝七十五步之外尚各有地十二步有餘兼據咸平四年五月升九宮貴神爲大祠當年九月內遣展壇壝之時亦言百步外並無墳林卽之當時只依

淳化四年勅大祠壇壝制度遷定及詳禮部式云天地五郊等壇三百步内不得葬埋蓋以指言圜丘方澤及五帝壇亦不言諸大中小祠神壇一例若此今取責見今天地五郊等壇三百步内有無墳塋狀稱天地五郊等壇三百步内見有墳塋不少若移二壇以避墳墓則天地五郊之壇並須遷改況今京城側近墳冢相屬若據禮式一壇之地方濶六百餘步無墳塋始爲吉土不惟近城無地可擇兼久來祠祀之所一旦驟此移改深恐神靈不安今乞天地五郊壇依禮部式三百步内止絶不得葬埋外其諸大中小祠神壇並依淳化四年勅節文立定壇壝步數外更依令文壝外三十步不得耕種及有葬埋如此則于禮令

皆合事可經久仍乞本寺每季舉行免使細民誤有所犯
其王簡祖墳今已在二壇三十步外並已無妨伏緣九宫
朝日二壇並屬大祠其于薦享多歷年祀不可因臣庶之
家開展墳域經議遷徙詔天地五郊壇依禮部式三百步
内今後止絶更不得葬埋其已有墳塋者許令依舊餘並
依禮院所奏施行仍令開封府遍行告諭應係祠壇去處
三里内不得焚燒尸柩如有違犯並寘刑典　禮院例册
皇祐三年九月三日太常禮院奏准中書批送下太常寺
狀據尚書度支員外郎充集賢校理同知禮院馮浩等狀
謹案唐郊祀録方邱八角三成每等高四尺上闊一十六
步設八陛上等陛廣八尺中等陛廣一丈二尺今來皇地

祇壇四角再成面濶四丈九尺縱四丈六尺上等高四尺
五寸下等高五尺方五尺三寸陛廣三尺五寸大祇卑陋
不與禮典相應伏以王者父天母地天地之尊禮相亞埒
今圜丘之制極爲崇峻獨于方丘有所闕畧未稱國家嚴
恭明察之意伏乞據狀敷奏下有司依唐郊祀録制廣增
脩庶合禮典寺司據浩等狀乞依唐郊祀録制度增脩皇
地祇壇兼檢詳到典禮如後歷代制度惟唐最詳况國家
郊祀壇壝大率皆循唐制一按周禮大司樂職云凡樂函
鍾爲宮太蔟爲角姑洗爲徵南吕爲羽靈鼓靈鼗孫竹之
管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至于澤中之方丘奏之若
樂八變則地祇皆出可得而禮矣疏曰因下以事地故于

澤中取自然之丘象地方耳又一按後漢祭祀志北郊在雒陽城北四里為方壇四陛又一按隋書禮儀志為方壇于北郊上方十丈下方十二丈高十丈四面各有陛其外有壝再重又陳宣帝即位以南北二郊卑下更議增廣至大建十一年尚書祠部郎王元規議曰按前漢黄圖上帝壇徑五丈高九尺后土壇方五丈高六尺梁南郊壇上徑十一丈下徑十八丈高二丈七尺北郊壇上方十丈下方十二丈高一丈即今南郊壇廣十丈高二丈二尺五寸北郊壇廣九丈三尺高一丈五寸今議增南郊壇上徑十二丈則天大數下徑十八丈取于三分益一高二丈七尺取三倍九尺之堂北郊壇上方十丈以則地議下至十五丈

亦取三分益一高丈二寸二倍漢家之數又後齊北郊廣輪四十丈高四尺面方一陛其外爲三壝相去廣狹同圓邱壝外大宮廣輪三百二十步四面各通一門又爲瘞坎于壇之壬地中壝之外廣深一丈二尺又後周方邱在國陰六里之郊邱一成八方下崇一丈方六丈八尺上崇五尺方四丈方一階赤一級其壇八面徑百二十步内壝半之一案唐郊祀錄皇地祇壇長安在宮城北四十里洛陽在嶽安門外道東一里其邱八角三成每等高四尺上濶十六步設八陛上等陛廣八尺中等陛廣一丈下等陛廣一丈二尺注云按漢制北郊方壇四陛于城北四里晉賀循承而用之又後周之制方邱在國陰六里之郊邱一成

八方下崇一丈方六丈八尺上崇五丈方四丈方一階赤一級其壇八面徑百二十步內壝半之隋制于城北十四里其郊再成成高五赤下成方十丈上成方五丈皇家之禮因之此蓋因下事地之義也敕依禮院所奏如制度未合典故者亦令檢詳施行

太常因革禮卷第五

太常因革禮卷第六

總例六

壇壝下

壇壝下

禮院例冊皇祐五年閏七月太常禮院奏送奏皇地祇壇不與典禮相台已行脩葺外有諸神壇壝制度未合典故者亦令檢詳古今因革畫一開說如左

一五方帝壇按漢志云兆五郊于雒陽四方中兆在未壇皆三尺階無等隋禮儀志後周五郊壇其崇及去國如其行之數其廣皆四丈其方俱百二十步內壝皆半之隋五時迎氣青郊為壇國東春明門外道北去宮八里高八尺赤郊為壇國南

明德門外道西去宮十三里高七尺黃郊爲壇國南安化門外道西去宮十二里高七尺白郊爲壇國西開遠門外道南去宮八里高九尺黑郊爲壇國北光化門外道北去宮十一里丑地高六尺並廣四丈唐郊祀錄祀青帝靈威仰于東郊其壇長安在通化門外十三里滻水東道北洛陽在上東門外七里道北制廣四丈高八尺隋五時迎氣青郊爲壇國東門春明門外道北去宮八里高八尺臣案月令春故入東方迎春之氣也故自隗周至江唐之制皆法之祀赤帝赤熛怒于南郊其壇長安在明德門外道西二里洛陽在定鼎門外午橋道西二里其制皆廣四丈高七尺按隋制赤郊在國南明德門外道西去宮十三里高七尺廣四丈皇朝因之月令云夏數七故高以法之祀黃帝含樞紐于南郊其壇長安在光化門外一里半道西洛陽

在厚載門外道西一里其制廣四丈高五尺按唐制黃郊為壇在國南安化門外道西去宮十二里皇唐因之月令三中央土其數五故高厚之法以五尺為度祀白帝白招拒于西郊其壇長安在開遠門外道南一里洛陽在厲景門外苑內西南十五里其制廣四丈高九尺按唐制白郊為壇在國西開遠門外道南去宮八里高九尺廣四丈皇朝因之月令秋數九故制亦九尺祀黑帝叶光紀于北郊其壇長安在光化門外道西二里洛陽在厳安門外七里其制方廣四丈高六尺按唐制黑郊為壇在宮北十一里廣四丈高六尺皇朝因之月令水數六故制亦六尺也今青帝壇高七尺方六步四尺赤帝壇高六尺東西長六步三尺南北長六步二尺黃帝壇高四尺東西南北各長七步一尺白帝壇高七尺東西長六步一尺黑帝壇高五尺東西南北各長三丈七尺一百神壇唐

郊祀録皓百神于南郊其壇長安在明德門外一里道東洛陽在定鼎門外午橋東南二里即無高廣制度今撿到慶歴三年引崇祀録百神壇宜准朝日壇廣四丈高八尺今百神壇高四尺東南長七步二尺南北長六步四尺一

高禖壇後漢禮儀志立高禖于城南晋元康中高禖壇上石詔問出何經典朝士莫知所從博士束晳對曰漢武帝晚得子始立高禖祠高禖者人之先也故立石為主隋書禮儀志後齊爲高禖壇于南郊傍廣輪二十六尺高九尺四陛三壝太常新禮高禖壇制高九尺周廣二丈六尺四出陛陛廣五尺設三壝别二十六步主用青石其長三尺八寸用水生木成之數形准廟社主植致壇上稍北露首三寸今壇高廣並與後齊制同

一神州地祇壇唐郊祀録祭神州

地祇于北郊其壇長安在光化門外黑帝壇之西洛陽在徽安門外道東一里其制高三尺（於後周制神州之壇崇一丈方四丈在北郊之）右不言其廣今據慶歷三年檢詳崇祀錄高五尺周迴四十八步四出陛今神州地祇壇高五尺方三丈一尺一朝日夕月壇隋禮儀志禮天子以春分朝日于東郊秋分夕月于西郊漢法不俟二分于東西郊常以郊泰畤旦出行宮東向揖日其夕西向揖月魏文譏其煩褻似家人之禮而以正月朝日于東門之外前史又以為非時及明帝太和元年二月丁亥朝日于東郊八月乙丑夕月于西郊始合于古後周以春分朝日于國東門外為壇如其郊秋分夕月于國西門外為壇于坎中方四丈深四尺隋開皇初

於國東春明門外爲壇如其郊以春分朝日又于國西開遠門外爲坎深三尺廣四丈爲壇于坎中高一丈廣四丈每以秋分夕月唐郊祀錄朝日于東郊其壇長安在春明門外一里半道北洛陽在建春門外百步其制廣四丈高八尺夕月于西郊其壇長安在開遠門外一里半道北洛陽在麗景門外苑內西南十五里其制爲坎深三尺縱廣四丈爲壇于坎中高一丈方廣四丈今朝日壇高七尺東西長六步一尺五寸南北闕夕月坎深一尺二寸東西四丈南北四丈二尺壇高一尺二寸東西二丈南北二丈二尺一九宮壇唐禮儀志天寶三年有術士蘇嘉□上言請于京城朝日壇東置九宮貴神壇三成成三尺四陛其上

依位置九壇壇尺五寸唐郊祀錄九宮貴神于東郊其壇
在長安春明門外一里半道北壇制三成成三尺四陛其
上依位置小壇九皆高尺五寸縱廣八尺東南曰招搖正
東曰軒轅東北曰太陰正南曰天一中央曰天符正北曰
太一西南曰攝提正西曰咸池西北曰青龍又西南為一
階曰坤道人門凡行事升階必由此焉太常新禮咸平四
年十月有司請為壇再重其一成縱廣各十二丈再成縱
廣十丈並高三尺壇上隨方設色每位縱廣一尋各相去
再尋今九宮壇下層高三尺五寸上層高三尺三寸東西
長二十步四尺上有小壇九四南北一司中司命風師雨師
壇後漢祭祀志引漢儀縣邑以丙戌日祀風伯于戌地以

已丑日祀雨師于丑地隋禮儀志舊禮祀司中司命風師雨師之法皆隨其類而祭之兆風師于西方者就秋風之勁而不從箕星之位兆司中司命于南郊者以天神是陽故兆于南郊也兆雨師于北郊者就水位在北也隋制于國城西北十里亥地為司中司命司祿三壇同壝祀以立冬後亥國城東北十里通化門外為風師壇祀以立春後丑國城西南八里金光門外為雨師壇祀以立夏後申壇皆三尺唐郊祀錄司中司命司人司祿壇長安在光化門外二里道西洛陽在徽安門外七里其制高三尺周迴二十五步風師壇長安在通化門外十三里滻水東道北洛陽在建春門外六里道北一里其壇高三尺周迴三十三

步雨師雷師壇長安在金光門外一里半道南洛陽在苑中麗景門內壇制高三尺周迴十六步今司中司命壇高三尺方一丈三尺風師壇高四尺東西長四步三尺南北長四步二尺雨師壇高三尺方丈九尺一壽星靈星壇後漢祭祀志靈星祀用壬辰位祠之辰爲龍從其類也晉禮儀引漢儀仲春之月祀老人星于國都南江左以來靈星則配享南郊不復特置隋禮儀志於國城東南七里延興門外爲靈星壇唐郊祀錄祀靈星于國城東南其壇長安在春明門外一里道南洛陽在永通門外二里道南高三尺周迴八步四尺今壽星壇高三尺方一丈八尺靈星壇高三尺東西長一丈三尺南北長一丈二尺　一先農壇

晉禮志漢儀縣邑常以乙日祀先農乃耕于乙地唐郊祀錄先農壇長安在通化門外十五里滻水道東五里洛陽在上東門外七里道北三里其制高五尺周迴四十步晉太始四年正月乙亥親耕于東郊去城八里齊藉于帝城東南千畝隋志于國南十四里啓夏門外為壇因制耕藉于東郊蓋取平秩東作之義今先農壇高九尺東西長一十步四尺南北長一十步三尺

一先蠶壇晉禮志先蠶壇高一丈方二丈為四出陛陛廣五尺在皇后采桑壇東南帷宮外門之門而東南去帷宮十丈在蠶宮西南隋禮儀志周禮皇后蠶于北郊而漢法皇后蠶于東郊魏遵周禮蠶于北郊吳韋昭製西蠶頌則孫氏亦有其禮矣晉太康六年武帝楊皇后蠶于西郊依漢故事江左至宋孝武大明四年始于臺

城西白石里爲西壇設兆域置大殿又立壇觀自是有其

祀後齊爲壇坊京城北之西去皇宮十八里之外方十步

壇宮方九十步壇高一丈五尺故以棘其中起壇室副殿

置壇宮令丞佐史皆宦者爲之路西皇后壇壇高四尺方

二丈四出陛隋制于宮北三里爲壇高四尺唐郊祀錄先

蠶壇在宮北苑中太常新禮景德四年詔築蠶壇高五尺

方二丈四出陛各五尺今先蠶壇高四尺五寸東西南北

各長四步二尺一爲祖先牧馬社馬步壇唐郊祀錄共在

一壇長安在金光門外四十里渭水西道北龍臺澤中洛

陽在苑中麗景門內其制高三尺周廻九步今壇高二尺

五寸東西長丈五尺南北長丈四尺已上諸壇古今制度

互有同異惟唐郊社錄最為詳備欲乞依准脩完并國朝
常祀錄太常新禮制度增脩其夕司壇興脩禮儀志昔郊
祀錄制度亦皆不合若依舊制則壇狹小難為施設神位
俎豆樂架升降行禮若依唐制則坎內偪狹不可安壇今
欲令坎深三尺廣四丈壇高一尺廣二丈四方各為陛降
入坎中然後升壇庶幾折中詔可　禮院例冊嘉祐三年
四月翰林學士判太常寺歐陽脩奏近差祭神州地祇於
北郊竊見有司行事不合典禮據開寶通禮當引行事官
於東壝門外道南北向立次引入壝門就壇東南位西向
行事盡即事有漸自外而入於禮為宜今引行事官於壇
下卯階之側北向立次引東行向外就行事位由內向外

奉旨禮文臣遂于本院檢討典故兼是往年撰祀儀時誤此一節今據祀儀一十七處凡祭並係大祀一例錯誤並合改正依開寶通禮伏見朝廷近年新置祭祀冠服修飾壇壝務極精嚴而有司大傳行事之際于禮猶誤乞下禮院詳定依開寶通禮改正祀儀及教習禮生使依典禮以上副聖人精嚴祀事之意詔令禮院詳定聞奏當院按開寶通禮設祠官公卿已下位于東壝之外今准慶歷祀儀行事公卿于卯階之東今參詳合依通禮改正祀儀又緣諸壇止有外壝並無內壝基址欲自今後遇祭祀于卯階下近東就合置內壝處壇四面旋用青繩以代內壝共行事官公卿立班即自內壝門之外以次而入前一日省牲

亦合就彼所貴稍合禮意詔依仍令改正祀儀失錯十有七處

燎壇

通禮大祀郊社令積柴于壇方一丈高一丈二尺開上南出户方六尺中祀方八尺高一丈開上南出户方三尺小祀方五尺高五尺開上南出户方二尺猶蜡百神為燎壇又為瘞坎禮閣新編建隆四年八月太常寺奏乞宪南郊燎壇之制禮官言燎壇于壝外之丙地狡詳諸儒定南郊壇設三壝燎壇在中壝之外丙地又准五禮精義祭法云燔柴于大壇祭天也漢光武洛陽南郊燔柴于壇南巳地先儒或云准禮先于壇上燎柴然後掃地南面祭晉賀循

議若于壇而指則徹姓基不可行也今以禮酌之積柴之壇宜于神壇南二十步遂定柴壇于壇之丙地當太微明堂之位自是以來圜丘大小層級則變唯柴壇之位不移今請從循議詔可慶歷祀儀唯冬至圜丘上辛祈穀孟夏雩祀季秋明堂燎壇不積柴但祀畢焚幣及祝版而已

太常因革禮卷第六

太常因革禮卷第七

總例七

誓戒　齋宿　配帝一

誓戒

通禮大祀前七日平明太尉誓祀宮公卿已下于尚書省

禮閣新編淳化元年正月水部員外郎直史館同主判宗正寺趙昂上言竊見宗廟祠祭奉勅差攝行事官領命之後多至受誓戒日輒稱疾不赴遂至享祭之時員多通攝況國之大事祀典爲先苟徇私心恐不副朝廷之意欲望今後差祠祭行事官如實患者以狀上中書乞具奏聞遣使將醫官驗視如涉虛詐請行降黜庶懲曠慢用致齋恭

詔可仍令監祭使常切告諭　國朝會要天聖二年四月
宗正寺言據入内供奉官宮闈令王廷翰狀今月四日在
廟宿衛報男身亡緣十日孟夏廟享已收誓戒乞廷翰職
在遷納神主慮有違礙乞下禮院檢詳施行禮官言宮闈
令先經定議如有期喪並給假二日遇朔望祠祭行事即
權差人祗應假滿日仍舊供職今王廷翰喪男望依例下
内侍省權差人致齋祗應詔可　國朝會要天聖二年七
月孟享宮闈令王文濟妻卒亦給假一日其遷奉神主緣
在式假内依例權差官祗應假滿依舊赴職詔可　禮院
例册景祐元年正月勅諸大祀受册戒立班不到有稱疾
患不得收接假狀料彈聞奏重行朝典若受誓戒前已受

誓戒後賫志即接假狀仍牒以次官通攝　禮院例冊景
祐二年四月薦享太廟初命參知政事盛度攝太尉已受
誓戒後嗄除知樞密院度自陳故事樞密不差攝事詔令
后廟攝太尉趙賀代之后廟即差次官通攝

齋宿

通禮大祀散齋四日致齋三日二日三公宿于都省餘官
于本司無本司者宿于郊社太廟齋坊一日於祠所中祀
散齋三日致齋二日一日三公宿于都省餘官于本司無
本司者于郊社太廟齋坊一日於祠所小祀散齋二日致
齋一日于本司慶歷祀儀大祀散齋四日致齋三日二日
于本司無本司者于武成王廟一日于祀所中祀散齋二

日一日于本司無本司者于武成王廟一日于祀所　國
朝會要太平興國六年十月詔曰將奉禋揭式資蠲潔所
以交神明之道也凡爾執事者得無戒焉自今奉郊廟行
事文武官于致齋日並須洗沐澣濯務于虔肅以供祀事
敢有違者並以不恭論宜令御史臺專行糾察　禮院例
冊景祐元年正月勑按郊祀録凡諸散齋大功已上喪致
齋有期親已上喪並聽赴若在齋所病者聽還若死于齋
所同舍不得行事

配帝一

通禮冬至圜丘正月上辛祈穀于上帝孟夏雩祀季秋大
享明堂夏至祭皇地祇孟冬祭神州地祇並以宣祖配正

月上辛祀感生帝以僖祖配　禮閣新編建隆四年八月

二十七日禮儀使奏今年十一月親祀南郊竊以自古帝

王皆以始祖配昊天上帝請依祀令正崇配之序今請以

冬至昊天上帝夏至皇地祇以僖祖配上辛祈穀孟冬神

州地祇以順祖配雩祀以翼祖配大享明堂以宣祖配詔

恭依　國朝會要建隆四年十一月吏部尚書張昭議曰

伏尋漢魏以來追謚皇考止于一世及郊祀天地即奉以

配享惟光武追立四廟皆于南陽不加帝號而立高祖文

帝武帝三廟于長安又立成哀平三廟號爲四廟曹操封

魏□□□□□文帝始追尊其祖爲太皇帝晉武受魏禪

追尊宣景文帝始立七廟其四廟亦無帝號宋武及南齊

高帝梁武帝陳高祖受禪皆立七廟止追尊其父而正月上辛祀南北二郊以皇考配北齊文宣立六廟止加其父兄帝號隋文帝立四廟亦止追尊其父唐初立四親廟帝號止及父祖其後咸享中又追上二祖尊號前代追謚不過一世二世無諸廟徧加帝號之文故郊祀天地須以皇考作配梁以皇考太祖文皇帝配北齊圜丘方澤三年一祭正月上辛祀昊天上帝以皇考神武升配隋冬至祀昊天上帝于圜丘以皇考配唐正觀初以高祖配圜丘世祖元皇帝配感生帝高宗嘗親朝圜丘方澤明堂神州以高祖太宗並配中宗即位南北郊神州明堂以高祖太宗高宗三帝並配梁太祖開平三年郊天以皇考烈祖文穆皇

帝祀恭惟宣祖昭武皇帝積累勳伐肇基洪業寵惟歷代之禮歲以親廟升配伏請奉宣祖配享勅下從張昭議以宣祖配南郊　國朝會要太平興國三年詔升太祖配侑上帝九年八月禮儀使扈蒙建議謂孝經郊祀后稷以配天宗祀文王以配上帝自今請以宣祖配圜丘太祖配大享于禮爲允是冬罷封禪行冬至圜丘之禮詔從蒙議是月蒙又奏曰太祖受周禪追尊四廟親郊以宣祖配天然以今日之禮言之在禮未得爲安夫舜郊嚳商郊冥周郊后稷王業因之而興也若漢高之太公光武之南頓雖有帝父之尊而不預配天之祭故今以太祖配天于禮爲允詔可　國朝會要淳化三年正月將以上辛合祭天地禮

儀使蘇易簡上言曰伏以國朝親祀圜丘以宣祖侑神作主此則符聖人大孝之道成嚴父配天之儀恭以太祖光啓丕圖恭臨大寶以聖授聖傳于無窮謹案唐永徽中以高祖太宗同配上帝欲望將來親祀郊丘奉宣祖太祖同配又按唐永泰中禮儀使杜鴻漸奏冬至祠昊天上帝夏至祀皇地祇以太祖景帝配孟春祈穀孟冬祀神州以高祖配孟夏雩祀以太宗配季秋大享明堂以肅宗配當時之議以為得禮欲望自今孟春祈穀孟冬神州季秋大享以宣祖崇配冬至圜丘夏至北郊孟夏雩祀上辛祀感生帝以太祖崇配詔恭依至道三年十一月有司言冬至祀圜丘孟夏雩祀夏至祭方丘請奉太宗配上辛祈穀季秋

太享明堂奉太祖配上辛祀感生帝孟冬祭神州地祇奉
宣祖配其親郊圜丘奉太祖太宗並配詔恭依　國朝會
要乾興元年四月詔太常禮院定議郊祀配帝禮官上言
請上辛祈穀孟冬祭神州地祇以太祖配孟夏雩祀冬至
祀昊天上帝夏至祭皇地祇以太祖配上辛祀感生帝以
宣祖配季秋大享明堂以真宗配皇帝親祀郊丘以太祖
太宗崇配詔恭依

太常因革禮卷第七

太常因革禮卷第八

總例八

配帝二

配帝二

國朝會要乾興元年九月太常丞祕閣校理同知禮院謝絳言伏覩本院與崇文院檢討官詳定以宣祖配感生帝竊尋宣祖非受命開統因循配祀義或未安臣以謂三代兩漢之際經禮雖著而事遠難法請以唐興明之高祖武德初定令每歲圜丘方丘雩祀並以景帝配祈穀大享並以元帝配太宗初奉高祖配圜丘明堂北郊之祀元帝專配感生帝高宗永徽二年祀高祖于圜丘太宗于明堂兼

感生帝作主又以景帝元帝稱祖萬代不遷請停配祀以
符古義臣以爲景帝厥初受封爲唐始祖推于事實蓋與
宣祖不侔恭惟宣祖于唐是爲元帝之比唐有天下裁越
三世而景元二祖已停配祀之典且大宋受命創業既自
太祖垂憲纘緒于茲四聖而宣祖配侑因而未停恐非往
典之意請依永徽故事停宣祖配享仍用文王故事宗祀
真宗于明堂兼感生帝作主若據鄭康成説則曰五帝迭
王王者因其所感別祭尊之于南郊以祖配之今若不用
武德永徽故事則請以太祖兼配正符鄭説論者以爲宣
祖配坐亦周祖合配之義竊又惑焉詳鄭之意非受命始
封之祖不得配故引周后稷配靈威仰之意爲證恭惟太

祖始造基業親受符命偕感生帝據理甚明如恐太祖既
配祈穀與感生帝祀日相妨則當以太宗配祈穀太祖配
雩祀亦不失尊嚴之旨臣以爲宣廟非爲不遷而進用配
祀于古爲疑禮祖有功宗有德但非受命之祖親盡必毀
况配享孝事下兩制翰林學士承旨李雄等言謹案禮記
祭法曰有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯夏后氏亦
禘黃帝而郊鯀祖顓頊而宗禹商人禘嚳而郊冥祖契而
宗湯周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王正義曰郊謂夏
正建寅之月祭感生之帝于南郊此則崇配之文也繹所
陳以爲宣祖非受命開統不當郊配則何以鯀冥非夏商
受命之君而皆崇配感生帝竊惟感生帝比祈穀禮秩差

敬宣祖比太祖功業有異今以太祖配祈穀宣祖配感生稱情立文于禮斯協望依禮官所定詔可

禮院儀注景祐二年五月詔王者奉宗廟昔功德禮天祀地則有侑神作主之尊審禘合食則有百世不遷之重朕以寡薄獲承天序實賴先烈訖臻太平懼不能揚祖宗之休丕顯懿鑠夙夜惟念弗遑寧居恭以太祖皇帝奮淳耀之精輯樂推之運屬五代屯否中華割裂英威一震因不率俾夷僭黜恭皇綱再張革其驁驚納諸軌度規模閎遠詒萬世法太宗皇帝躬上聖之資乃膺繼及來閩粵復汾晉亡夏一統尉候萬里興文教拔群材思皇政經憂勞庶務惠澤漸漬入人骨髓眞宗皇帝欽明孝熙愀攢鴻緒勤儉以率下哀

矜以慎刑撫和二邊兵不復用民靡知役物遂田廣因時
昭泰憲章考古登封巡祭聲名光耀享國多載仁恩溥博
昔商周之際則長發大禘嚴父配天逮于漢氏亦能尊三
宗立廟樂朕甚慕之肆我藝祖之受天命大業可謂有功
矣太宗眞宗二聖繼統重熙累洽可謂有德矣其令禮官
稽案典籍辨崇配之序定二祧之位中書門下審加詳閱
稱朕意焉時禮院奏臣等聞王者建廟祏之嚴合昭穆之
緒祖一而已始受命也宗無預數待有德也由宗而下等
謂之踈遠以爲迭毀之制使後嗣雖有顯揚褒大猶不得
與祖宗並列所以一統乎尊古之道也皇帝陛下躬孝治
發德音永惟三后之盛烈際天接地而推奉之禮有所未

稱明發悼惺圖維厥終使攸司得稽舊章開群議摠懿鑠
閎孫謀將胎合靈心垂禁无極非臣等孤陋所能及已竊
以太祖皇帝誕受寶命付畀四海鋪敦熒伐放黜不瑞夷
澤潞之畔兼淮海之昧東焚吳興右因蜀壘湘楚閩粤請
吏入朝當此之時天下之人去大殘蒙更生卜年長世丕
闡洪業太宗皇帝禦天之討底定太原慎九刑之章藝四
方之貢信賞頻能重食勸分官無煩苛人無恫怨又引縉
紳諸儒講道興學炳然右文與三代同風真宗皇帝乾粹
日昭執競維烈重威撫和休寧北方順斗布度先天作聖
遂考夏諺稽虞巡祕牒岱宗育穀冀壤翕受瑞福普浸黎
元肖翹蚑行罔有不寧百度已備春授明辟洪惟一祖二

宗之烈歷還墳詣未有高焉者也昔成湯爲商之祖太甲太戊武丁實號三宗后稷爲周之祖文王武王肅建二祧高帝爲漢之祖孝文孝武特崇兩廟曾子孫世世奉承不輟我皇伯祖經綸草昧遂有天下功宜爲帝者之祖皇祖勤勞制作皇考財成治定德宜爲帝者之宗三廟並萬世不遷宣布天下以示後世臣等請如聖詔至于升侑上帝衷對先猷本之周道克厭典禮昔太宗親郊奉宣祖太祖配焉真宗肇祀奉太祖太宗配焉自爾有司不敢輕議今二宗同躋不祧之位則禮無異等伏請自今以往太祖爲定配二宗爲迭配稱情適事理實無嫌其將來皇帝親祀伏請以二聖並侑上顯對越之盛次申遹追之感聖人之

能事群臣之大願此後迭配還如前議昔唐高宗之封也
以太武皇帝文皇帝配昊天明皇帝封也以高祖配天睿
宗配地開元之著者也高祖配方郊太宗配神州此二宗
迭配之明也垂拱開元之間高祖太宗高宗同配昊天真
宗登介江降社首並以太祖太宗崇配天地此三聖皆侑
之明準其歲時常祀則至日圓丘仲夏皇地祇配以太祖
孟春祈穀孟夏雩祀孟冬祭神州地祇配以太宗孟冬感
生帝配以宣祖季秋大享配以真宗仍擇六月九日辛酉
奏告天地社廟三陵如禮施行詔恭依是年十一月十五
日冬至南郊迭侑升三聖 國朝會要康定二年十月博
士直集賢院呂公綽言伏覩景祐五年南郊儀注設昊天

上帝皇地祇神坐于壇南向西上設太祖太宗配坐于東方西向北上又準大中祥符元年勅設太祖太宗配坐位西北側向以表祖宗恭事天地之意臣案春秋傳曰自外至者無主不止詩云思文后稷克配彼天又云對越在天皆謂祖宗之靈配順天地佑神作主之儀竊考歷代郊祀之制設祖考配位無側向之理昔真宗將有事于泰山以封禪壇圖宣示宰臣曰嘗見郊壇日祀昊天上帝不以正坐蓋有皇地祇次之今封禪大禮昊天上帝位當于位太祖太宗配位北郊祀日稍斜置之臣嘗謂先帝以告成報功酌宜變禮而權為此制外廷罔知淵旨非為定規每南郊擬儀必引著祥符一勅事垂先志體越舊章雖後來有

司不從西北側向之文緣儀矩兩存未嘗折衷有司職事之際擇一而從此又非慎重大祀之所宜也伏乞特詔有司撰進南郊儀注設太祖配坐只具東方西向之儀如此則增封建號自存希潤之文就陽配天不與古先之法詔可

禮院儀注慶歷四年勅檢會元年勅文云禋天祀地自今以往太祖爲定配二宗爲迭配其將來親祀以太祖太宗崇配九年南郊禮儀使楊察奏今年十一月二十八日有事于南郊檢會四年南郊太祖太宗侑神作主今來南郊合以太祖真宗崇配詔恭依

明堂記皇祐二年大享明堂用南郊之禮以太祖太宗真宗同配學士院言奉詔撰明堂冊祠侑寫進書檢正辭録五方五帝以人帝配

神州地祇以宣祖配景祐定制以太宗配今既祭天地與
五方上帝神州地祇三聖配侑並皇帝親獻則與帝祀不
同其天地八位祀祝册之末欲以三聖帝號配神一等書
寫詔禮院詳定以聞禮官言明堂爲五帝之府古者大享
必徧配五帝今合祭六天天地于明堂以三聖配坐皇帝
並行親獻文禮據禮經大德配終小德配寡既以祖宗皆
侑即合徧配八位其册文並宜宜配位號一等脩寫詔可

太常因革禮卷第八

太常因革禮卷第九

總例九

配帝三

配帝三

禮院例冊皇祐五年八月八日詔曰祇見天地莫重于親郊崇嚴祖考無先于侑帝朕以昭文敎治愼祀請儀祖功存定配之規宗德有迭主之序自合宮祓事恭變舊文今吉士奉祀特申廣愛尊列聖以宜侑對三后之在天因自孝心不爲常制今來南郊三聖並侑後次却依舊禮爲定二十四日復詔曰王者兆配郊之禮莫大乎尊親修享帝之文無先于主侑此所以昭孝盡誠之道也朕握機繩武

採極紹成荷天地之休蒙祖考之佑日者明堂之位已營
合爲今茲圜邱之儀故當如舊然協因心之奉猶慎緣情
之舉是用頒詔爰求博議禮寺以謂配侑之法前代不同
古則一主而後或兼配述景祐之甲令遵本朝之彝憲以
順文武之美升對乎上靈以顯功德之光歸崇乎來世尊
親廣愛定保永圖今後每遇南郊並以三聖配侑　禮院
例冊皇祐六年三月翰林學士胡宿奏國家乗大而王大
於五行其德屬禮漢書天文志曰大禮也以此而言國家
盛德所在尤當慎重典禮以順大性伏覩京師自去秋不
雨綿歷三時聖心焦勞群下隕越思所以消救之道未知
所出伏惟陛下明德恤祀虔共郊廟宜蒙福應乃遣旱災

臣竊思去年八月二十四日詔書節文每遇南郊三聖並侑北誠陛下至孝烝烝思崇先聖虞舜之用心也然思願違禮典未合天意降旱之由或恐在此古者祭天神無二主禮尊一配所以奉天帝之尊明不敢瀆三代兩漢之盛莫不敢易唐初始有兼配之事垂拱中禮官希旨郊丘諸祀遂有三祖同配之禮開元十一年明皇親饗圜丘禮官建議遂罷三祖同配之禮除此之外未有一代三帝同配昊天之禮國家至道三年詔書親郊圜丘以太祖太宗並配陛下即位景祐三年詔禮官詳案典禮并崇配之序五月詔書節文自今以往太祖定配二宗迭配去年八月八日詔書今來南郊三聖並侑後次卻依舊禮布告中外咸

禮至懷未嘗從有每遇南郊三聖並侑之詔配天大典前
後不同如此或者之說若謂至尊得任私意變易大禮則
前聖經禮盡爲後王所變矣故書稽唐堯曰順稽古道美
成王曰率由舊章春秋大復古仲尼美順祀其義可見也
臣欲乞聖慈今後圜丘配侑之禮且依去年八月八日詔
書及景祐二年禮官所定太祖定配二宗迭配之典及乞
奏告天地以順火性必蒙福祉之報以消災旱之異疏奏
不報宿又言臣近以久旱上言圜丘配享之事乞國家慎
重禮典以順火性猶恐陛下忽易臣言未以爲信謹陳災
異推明天意願賜清燕之間試省瞽言伏惟陛下體乾文
明繼先光宅景祐初年述追來孝褒揚先聖崇甚盛之德

若不祧之廟焜燿簡冊光明祖宗迨皇祐之初脩合宮之
祀再以三聖並配上帝自大享之後至去年當郊正月有
會靈觀火災春秋正月王者布政教之始也觀中三后聖
像或云始因上清宮災移置于此至是經大救而得免遂
遷置于景靈宮後遷于祥源觀尋前後火災之意甄驚動
三后聖像又遷從往來此天意勤勤欲感動陛下而聖心
未知覺悟去年郊祀復行並配之禮八月八日詔書節文
今來南郊三聖並侑固自孝心不為常制後次卻依舊禮
未踰旬日復下詔今後每遇南郊三聖並侑以此順違禮
典未合天心降旱之由或恐在此今時暘不解歲旱如茲
臣若避干忤之愆為拱默之計不使陛下聞皇天之至戒

圜邱之舊禮恐變異未息宵旰益勞是以觸冒罪誅深陳狂瞽此亦天誘臣心使臣敢正言也董仲舒有言精微渺以存其意通倫類以貫其理天地之變國家之事粲然可知也伏望陛下霽雷霆之威開日月之明來狂直之言省災異之義閱古今典禮詳前後詔書然後納問公卿稽疑蓍蔡若詢謀可采員薪有中即願遵景祐之明制依仲秋之初詔檢臣前奏正並舊禮以承天道以順大性盛德踰于炎漢卜年過于成周享壽域之風致福祥之物矣詔下太常禮院詳定聞奏禮院言事繫郊廟難以輕議國朝以來凡郊廟之禮並經尚書都省集官議定今欲乞朝旨下兩制及臺省官集議疏奏不報

禮院儀注至道三年恭

謝天地于大慶殿亦三聖並侑　禮院例册嘉祐七年正月翰林學士王珪等奏據龍圖閣直學士知諫院楊畋劄子奏謹案洪範五行傳曰簡宗廟則水不潤下又曰聽之不聰亦然竊見今年夏秋之交久雨傷稼澶州河決淮浙等數路大水為災伏惟陛下臨御以來每諮訪柄臣容受直諫非聽之不聰也以孝事親繼行恭謝祫享之禮非簡于宗廟也然而見此災異臣愚以為萬機之聽必有失于審者也宗廟之享必有失于順者也豈此差失偕然不怪臣下又無規正之言惟是天意深愛陛下俾其深思過差復之正順也臣欲乞事宗廟之禮有未順者皆舉而行之侑而正之則必能上當天意感格太和詔令太常禮院檢

詳自來有未順事悉具聞奏當議下兩制臣察再行詳定
禮院檢詳到案孝經郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂
以配上帝春秋傳曰自外至者無主不止然則天地之祭
必有所配皆侑神作主之義也且祖一而已始受命也宗
無與數待有德也由宗而下功德顯著自可崇廟祏之制
百世不遷重又無窮至于對越天地則神無二主所以奉
上帝之尊示不敢瀆至唐垂拱中始以三祖同配開元十
一年明皇親享遂罷同配之禮伏見皇祐五年詔書今來
南郊三聖並侑欲且依舊布告中外咸體至懷未幾後有
並侑之詔黜出孝思頗違經禮欲乞集兩制臺省官定議
常祀至日圜邱夏至皇地祇以太祖配孟春郊祀祈穀孟

夏雩祀冬祭神州以太宗配季秋大享五帝于明堂以真
宗配孟春感生帝以宣祖配舊制已得允當或遇親祀欲
亦依此詔再令兩制詳定王珪等奏曰臣聞推尊尊以享
帝義之至推親親以享親仁之極尊尊不可以瀆故郊無
二主親親不可以偕故廟止其先今三后並配欲以致孝
也而適所以瀆乎享帝後宮有廟欲以廣恩也而適所以
偕乎享親推尊事亡則非所以寧神也臣等今詳議欲乞
如禮官所議詔恭依 禮院例冊八年七月太常禮院上
言大行皇帝神主祔廟畢所有時享及南郊配坐欲乞下
兩制與本院官共詳定施行奏可翰林學士王珪等奏曰
檢詳唐制代宗即位用禮儀使杜鴻漸等議季秋大享明

堂以考肅宗皇帝配德宗即位亦以考代宗皇帝配王涇郊祀錄注云即孝經周公嚴父之道案本朝祀儀冬至夏至祀昊天上帝皇地祇並以太祖皇帝配正月上辛祈穀孟夏雩祀孟冬祭神州地祇並以太宗皇帝配正月上辛祀感生帝以宣祖皇帝配季秋大享明堂祀昊天上帝以真宗皇帝配今伏請季秋大享明堂以仁宗皇帝配祐神作主循用周公嚴父之道詔可

太常因革禮卷第九

太常因革禮卷第十

總例十

配帝四

配帝四

嘉祐八年七月十一日刑部員外郎知制誥錢公輔上言臣謹按三代之法郊以祭天而明堂以祭五帝郊之祭以始封之祖有聖人之德者配焉明堂之祭以創業繼體之君有聖人之德者配焉故孝經曰昔周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝又曰孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天則周公其人也以周公言之則嚴父也以成王言之則嚴祖也方是之時政則周公祭則成王安在乎

必嚴其父哉我將之詩是也後世失禮不足考據請一以周事言之臣竊謂聖宋崛起非有始封之祖也則創業之君遂爲太祖矣藝祖皇帝是也此則周之后稷配祭于郊者也太宗皇帝則周之文王也配祭于明堂者也此二配者至大至重萬世不遷之法也真宗皇帝則周之武王也宗乎廟而不祧者也雖有配天之功而無配天之祭未聞成王以嚴父之故廢文王配天之祭而移于武王也仁宗皇帝則周之成王也雖有配天之業而亦無配天之祭亦未聞康王以嚴父之故廢文王配天之祭而移于成王也夫聖人創業垂統由一世以傳百世由百世以傳萬世若盡循嚴父之說則各尊其親以配乎天豈有窮已哉凡言

乎天者一而大者也一而大則豈容有二乎故后稷文王
皆有配天之德后稷既配天矣而文王又以配天可乎故
避而配乎五帝也后稷祭于郊矣而文王又祭于郊可乎
故避而祭乎明堂也以孔子之心推周公之志則嚴父也
以周公之心攝成王之祭則嚴祖也嚴祖嚴父其義一也
下至乎兩漢去聖未甚遠而明堂配祭東漢爲得西漢時
則孝武始營明堂而以高帝配之其後又以景帝配之孝
武之後無聞焉在東漢時則孝明始建明堂而以光武配
之其後孝章孝安又以光武配之孝安之後無聞焉當始
配之代適符嚴父之說及時異事遷而章安二帝亦弗之
變此最爲近古而合乎禮者也此臣之所謂東漢爲得者

也後世膠于嚴父之說或行或否而失之多自有唐始在孝和時則以高宗配之在明皇時則以睿宗配之在永泰時則以肅宗配之禮官杜鴻漸王涇輩不能推明經訓務合古初乃雷同其論以惑時主亦從而聽之延及于今牢不可破當仁宗嗣位之初儒有建是論者則配天之帝在乎太宗矣當時無或一言者故使宗周之典禮不明于聖代而有唐之曲學流弊于後人豈不惜哉臣知今日言出于前而明日譴從於後然臣不敢避也臣誠所以不敢遺衆說者臣子之私義也今所以猶伸愚誠者萬世之公法也臣伏願陛下廓然遠圖深詔有司博謀群賢使配天之祭不膠于嚴父而嚴父之道不專于配天循宗周之典禮

昔有唐之曲學則魏毅成烈為萬世法豈不休哉臣愚以識諱忌妄議舊章干冒宸嚴罪當誅死有詔令臺諫及經筵臣寮與兩制禮院同再詳定觀文殿學士戶部侍郎孫抃等議曰竊詳錢公輔之義其說有四其一謂孝經云孝莫大于嚴父嚴父莫大于配天則周公其人也以周公言之則嚴父以成王言之則嚴祖方是之時政則周公祭則成王安在乎必嚴其父其二謂孝經云郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝聖宋非有始封之祖以太祖比后稷當配于郊太宗比文王當配于明堂真宗比武王有配天之功無配天之祭仁宗比成王有配天之業亦無配天之祭未聞成王廢文王祭而移于武王亦未聞康王

發武王祭而移于成王其三謂以孔子之心推周公之志則嚴父以周公之心攝成王之祭則嚴祖嚴祖嚴父其義一也其四謂東漢孝明建明堂以光武配孝章孝安亦以光武配其後無聞最爲合禮臣等謹案孝經出于聖述其談聖治之極則謂人之行莫大于孝舉孝之大則謂莫大于嚴父而配天仲尼美周公以居攝而能行天子之禮尊降于父故曰周公其人不可謂之安在乎必嚴其父也又若止以太祖配后稷太宗比文王則宣祖真宗向者皆不當在配天之序推而止則謂明堂之祭真宗不當以太宗配先帝不當以真宗配今日不當以仁宗配必配以祖也臣等按易豫之説曰先王作樂崇德薦之上帝以配祖考

蓋若祖若考並可配天者也茲又符于孝經之說亦不可
謂安在乎必嚴其父也祖考皆可配帝郊與明堂不可同
位亦不可謂嚴祖嚴父其義一也雖周家不聞廢文王配
而移于武王廢武王配而移于成然則易之配考孝經之
嚴父歷代循守固亦不為無說魏明帝太和元年宗祀文
帝于明堂以配上帝史官謂是時二漢郊祀之制具存魏
所損益可知則益不可謂東漢章安之後配祭無傳遂以
為未嘗嚴父也臣等又案晉室郊與明堂同配異于參差
不一摯虞謂郊丘之祀掃地而祭牲用繭栗器用陶匏事
返其始故配以遠祖明堂之祭備物以薦三牲並陳籩豆
成列禮同人理故配以近考此又郊堂之位祖考之配各

有所宜也推是而言則明堂之祭專于嚴父也者聖人嚴父配天之孝始于周公其或繼周者雖百世可知也周公嚴父于前仲尼稱之于後此宜歷代諸儒所不敢異也自唐至本朝其間賢哲講求不為少矣所不敢以異者捨周孔之道制無所本統也今謂我將之詩祀文王于明堂而歌者也亦安知非仲尼刪詩序周之全盛之頌被于管絃者獨取之也故說者曰經陳周公成王法文王之道為神佑而保之皆述文王之事也又云此言祀文王于明堂即孝經所謂宗祀于明堂以配上帝也又其釋我將我享則云為周公成王之時祀于明堂又云以孝經言之必以文王為配荀謂配文王之說與孝經同則嚴父之言不可廢

也蓋我將之詩亦當時頌美周公成王享明堂必用文王爲配而無後世常享之說周公制作禮樂設仲尼嘆周公其人是又嚴父之言不可廢也仁宗繼體保成置天下于大安者四十二年功德于人可謂極矣今祔廟之始遂抑而不得配上帝之享甚非所以宣章陛下爲後嚴父之大孝臣等參稽舊典傳考公論敢以前議爲便詔可

太常因革禮卷第十

太常因革禮卷第十一

總例十一

祝詞　祈禱

祝詞

通禮皇帝親祀用竹册舉册官二員對舉册按中書侍郎讀攝事用祝版太祝讀凡御書祝版應御書者進御書訖皇帝北向再拜侍臣奉祝版授郊社令郎社令遂捧以出慶歷祀儀無進書再拜之儀竹册之制據太常新禮曰每册二十四簡長尺有八寸貫以紅絲裝以紅錦每册衆以紅綾帕帕方四尺盛以黑漆匣長三尺闊尺有餘寸飾以金銅有鑠亦以金銅爲之開寶三年有司上言舊禮祀天

地祝文皆用方版天寶以後用玉册金字代宗廣德中禮儀使杜鴻漸奏以爲虛崇侈靡請今後用墨書祝版代宗令用竹簡墨書從古禮也自後因革不定今乞皇帝親祀皆用竹册攝事用祝版詔可　太常新禮端拱元年八月二日吏部侍郎兼秘書監李至言著作局撰宗廟並諸祠祝文皆以尊號冠皇帝上伏尋此禮自唐開元以來有之議者不以爲宜王涇郊祀録素而不載至會昌中有司奏宗廟祝文應稱嗣皇帝于時博士同考禮經遂爲定制是則祝文不著尊號舊矣竊惟尊號之稱興于近世蓋下之歸美于上上不得已而受之然則形容尊顯示之臣庶可矣非所以自謂于祖宗之前也古者孤寡不穀國君之謙

稱得通于臨下則尊號不容施于奉上臣愚以爲告享宗廟當止稱嗣皇帝他祠稱皇帝爲得禮詔可　太常新禮淳化二年七月秘書監李至奏臣職叨秘省實掌祝辭竊見向來所用之文多是臨時撰進辭義鄙淺不依古式施于聖世實謂非宜況前代舊文辭體典正臣請舉而用之其或久有疑脫或歷代帝王近列祀典者臣並擬古式修撰到凡百九十三首內八十四首新製餘皆舊辭分爲三卷目曰正辭錄繕寫以進詔下以至所撰爲定式　國朝會要淳化三年正月知禮院張秘上言竊見郊廟御書祝版有司貴至祠所褻瀆非常省牲熟膳之時露置在地況朝廷每降將相白麻官誥並自朝堂備禮迎引豈有御書

神祝御幔如此欲乞特降勅命應御書祝版祕以箱幞于

東上閤門宣付太祝跪受用狀押至祠所候為享時進請

兼非行事官不得輕視詔可　國朝會要景德元年八月

十一日詔曰祭饗大事交接神明祝史正辭出于祕府舉

兹職業務在精虔自今祀祭祝版令祕書省官常切提舉

內中降出令祕閣以木匣封鎖付吏人至祠所令行事官

看讀准前封鎖如令差誤所供之官重寘其罪（時供祝文多差誤故下詔）是　國朝會要大中祥符元年詔五嶽四瀆祝文並進

御書舊制常祀則祕書省主之特祭則學士院主之祕書

省嶽瀆並進御書學士院惟五嶽書四瀆則否至是始令

並進御書　太常新禮大中祥符二年四月帝覽祕書省

學士院修寫祝版與正辭錄多相違戾詔兩制與祕書省祕閣龍圖閣太常禮院官同詳定昊天上帝皇地祇神州地祇五方帝感生帝朝日夕月河中府后土九宮貴神百神稱嗣天子臣某敢昭告于某神遣官行則曰謹遣攝太尉具銜臣某太社太稷太一宮五星二十八宿雨師雷師風師稱嗣天子某敢昭告太廟薦饗及郊祀配享皆曰嗣皇帝臣某自僖祖以下室稱孝曾孫宣祖室稱孝孫太祖太宗室稱孝子后廟如之七祠稱皇帝五方配帝太昊以下五方神句芒以下配太社后土氏五嶽五鎮四海四瀆四方名山大川文宣王武成王先農先蠶五龍元冥周六廟稱皇帝某敢昭薦于某神並進御書其歷代帝王祠太

昊女媧軒轅神農顓頊高辛陶唐有虞夏大禹商成湯中宗高宗周文王武王成王康王漢高祖世祖唐高祖及禡牙蚩尤禱馬北方天王寧州顯聖王鄭州靈顯王東岳炳靈公京都諸祠非時營造告后土亦進御書靈星壽星司中司命司民司祿馬祖稱嗣天子其餘非祠官所領之祀皆曰皇帝謹遣某官恭祭付有司遵用焉 國朝會要大中祥符九年三月禮儀院上言諸壇郊廟御書祝版自來皆是典胥所掌及點勝時遍呈齋官伏況禮神祝文皆皇帝親書掌在典胥遍示齋官非所以嚴上訓下也自今應御書訖乞押付齋官行禮前一日太尉與監禮監祭同行閱視令太祝習讀庶盡嚴恭之道詔可

席褥

通禮親祀凡大祀中祠小祀皆以槀秸莞爲神座之席不設褥通禮禮序例云天地以下祀祭設神位舊席以槀秸及席以莞者今按郊祀錄及近勅相承並加裀褥各如其壇幣之色　禮閣新編景德四年七月二日禮官孫奭上言竊立冬祀黑帝于北郊以顓頊氏配享元宜辰星三辰七宿等悉皆從祀今見與禮有所未正祀儀有所未嚴配帝已下舊席用莞今不展設臣竊惑焉謹按通禮郊祀錄皆云席以莞耳人帝已下無取掃地之義當設神席且舊制天地日月五方帝九宫貴神並席以槀秸餘並席以莞唐制天地日月五天帝社稷已上並加用褥自今諸祠祀神

位合用藁秸加之莞褥伏請一如典禮詔可　慶歷祀儀
諸祠太府少府前一日供設神位席褥昊天上帝四祭感
生帝一祭褥皆以黃配帝皆以緋冬至圜丘從祀日月已
上九位三年祈穀從祀四方帝位雩祀明堂從祀五方帝
五人帝位五郊迎氣正配位各隨方色蜡百神大明以緋
夜明以白九宮貴神各隨幣色太社太稷正配位並以皂
朝日以緋夕月以白皇地祇正位以黃配帝以緋從祀神
州地祇以皂孟冬祭神州地祇以皂配帝以緋　禮院儀
注慶歷七年八月二十五日勅禮院奏准脩製郊廟祭器
所狀按禮典昊天上帝日月星辰並用藁秸配帝及五人
帝並用莞唐後禮加褥開寶通禮義纂云聖朝自日月已

上各準唐代禮依幣色加褥又太常新禮據禮官孫奭所
請自今諸祠祀神位令用藁秸莞褥伏覩今郊壇正配位
各設緣席加褥今欲更別製藁秸莞席為藉詔送禮院詳
定禮院奏謹按禮記云莞簟之安而蒲越藁秸之尚明之
也注謂蒲越藁秸藉神席也疏曰凡常而居則下莞上簟
祭天則蒲越藁秸之上也故曰貴其質而已又曰不敢以
常所安褻之也蓋言祭祀之時不重華飾惟質素而已故
用藁秸之屬以其交接神明不可同于尋常所安褻之甚
也疏又引隋唐皆以藁秸為祭天席蒲越為配帝席又開
元禮昊天上帝及五帝皆以藁秸配帝席以莞臣等參詳
古者祭天器皆尚質蓋以極天下之物無以稱其德者故

藁秸蒲越之尚亦取其質也不敢以尋常所安加于天惟其褻也今若加褥于席在人則爲安於天則近褻臣等欲乞今後祭天神位止設藁秸蒲越之席極爲合禮詔下依奏令勘會脩製所以製造神位褥訖今若不同未委何處送納詔重行定奪臣等據典禮載于前議竊緣天地尚質以質爲重宗廟尚文以文爲貴故昊天及五帝從祀神位所設藁秸蒲越莞席槩雖用質亦以蠶褥爲之等殺不敢以人所安加于天地其唐後禮及本朝孫奭所請更設席褥雖于前古别無所見然禮之適變代有不同欲乞自朝廷措置詔再送禮院定奪臣等再詳禮記云莞簟之安而蒲越藁秸之尚蓋言莞簟雖安不若蒲越藁秸之質故取

以為祭天神位之藉稱其德也自周漢所記至唐開元禮悉皆用之其席褥之設惟自唐後禮至本朝始用加于藁秸之上臣等今伏見新修祭器政用匏爵瓦登瓦缶之類蓋亦遵用古制取其質也欲乞祭天神位只設藁秸蒲越乃為相稱詔依舊于藁秸蒲越上設褥仍令遍行告諭

太常因革禮卷第十一